﴿وَيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ٣٥﴾ [الشّورى: 35]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قبلَها:

آياتُ اللهِ اختبارٌ لمن يستبصرُ وعمًى لمن يُنازعُ، ويكذِّب

لمّا كان كلُّ ما سبقَ من الآيات – من تسخيرِ البحر وإجراءِ السُّفن، وإسكانِ الرّيح ورُكودِ السُّفن، أو إرسالِ الرّياح عاصفةً، فيُهْلِكُهُنَّ بالإغراق، ويعفو عمَّن يشاء – على صورةِ الاختبار لمن يستبصر فيدوم إخلاصُه، أو للانتقام من العصاة بإغراقهم؛ قال مُحذِّرًا لمن يَرجعُ إلى العمى، ويجادلُ في آياتِ الله، فلا يكون خلاصُه: ﴿وَيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ﴾[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿يُجَٰدِلُونَ﴾: (جدل) أصل واحد، وهو من بابِ استحكامِ الشَّيءِ في استرسالٍ يَكونُ فيه، وامتدادِ الخُصومَةِ ومُراجَعَةِ الكَلام[2]، وأصلُ الجدْلِ شِدَّةُ الفَتْلِ، فكأنَّ المتجادِلَين يَفْتِلُ كلُّ واحدٍ الآخرَ عن رأيِه بامتدادِ الخُصومَةِ ومُراجَعَةِ الكَلامِ بينهما، فالجِدالُ: المفاوضةُ على سبيلِ المنازعة والمغالبة، والجِدالُ فيه معنى الشِّدَّةِ والإحكامِ ومراجَعَةِ الكلامِ والغَلَبَةِ[3]، ومعنى ﴿يُجَٰدِلُونَ﴾: يخاصمون[4].

2) ﴿مَّحِيصٍ﴾: الحيص: الحَيْدُ عَنِ الشَّيءِ، حاصَ عَنهُ يَحِيصُ حَيصًا: رَجَعَ، ويُقالُ: ما عَنهُ مَحيصٌ، أي: مَحيدٌ ومَهرَبٌ[5]، والمَحِيصُ: مَصدَرٌ ميميٌّ مَن حاصَ؛ إذا أخَذَ في الفرارِ ومالَ في سَيره، ومعنى ﴿مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ﴾: ما لهم من فرارٍ ومَهْرَبٍ

(1) البقاعيّ، نظم الدّرر: 17/ 322.
(2) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (جدل).
(3) الأزهريّ، تهذيب اللّغة، والرّاغب، المفردات، والفيوميّ، المصباح المنير: (جدل).
(4) ابن جرير الطبري، جامع البيان: 21/ 543.
(5) الخليل، العين، والأزهريّ، تهذيب اللّغة، وابن منظور، لسان العرب: (حيص).

ولا مَخْلصٍ من لقاءِ اللّه، ومن عقابِه؛ إذا عاقبهم على ذنوبهم، وكُفْرِهم به، ولا لهم منه ملجأ[1].

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

لا مَفَرَّ ولا مَهرَبَ من عقابِ الله لمن يُجادِلُ في آياتِ الله

يَعلم الَّذين ينازعون على وجهِ التَّكذيب، فيُجادِلون في آياتِ اللّهِ تعالى لِدَفعِها وإبطالِها، أنَّه لا مَفَرَّ لهم ولا مَهربَ يَحيدونَ إليه مِن عِقابِ اللّهِ تعالى، وأنَّه "لا مخلصَ لهم إذا وقفتِ السُّفن، وإذا عصفتِ الرّياح، فيصيرُ ذلك سببًا لاعترافهم بأنَّ الإلهَ النّافع الضّارَّ ليس إلّا اللّه"[2].

❁ الإيضاحُ اللُّغَويُّ والبَلاغِيُّ:

تعدُّدُ القراءاتِ في: ﴿وَيَعْلَمَ﴾، وأثرُه على المعنى:

في اختلاف القراءتَين إثراءٌ لمعنى تهديدِ المشركين من عذابٍ لا مهربَ منه

في قولِه تعالى: ﴿وَيَعْلَمَ﴾ قِراءتان متواترتان[3]، **الأولى:** قرَأ بها نافعٌ وابنُ عامرٍ وأبو جعفرٍ برفع ﴿وَيَعْلَمُ﴾، على أنَّه كلامٌ مستأنفٌ لا ارتباطَ له بما قبلَه، والواو استئنافيَّة، والاستئنافُ إمّا بجُملةٍ فِعليَّةٍ، ويكونُ ﴿ٱلَّذِينَ﴾ فاعِلًا، قِيل: مَعناها: (وسيَعلَمُ الذين يُجادِلون في آياتِنا)، وإمّا بجُملةٍ اسميَّةٍ، أي: (وهو يَعلَمُ الذين يُجادِلون في آياتِنا)، ويكونُ ﴿ٱلَّذِينَ﴾ مَفعولًا[4]، وفي هذا الاستئنافِ تَهديدٌ للمشركينَ بأنَّهم لا مَحيصَ لهم مِن عَذابِ اللّهِ تعالَى، **والثّانية:** قراءةُ النَّصبِ، قرَأ بها الباقون ﴿وَيَعْلَمَ﴾، وهو على العَطفِ على تعليلٍ مَحذوفٍ، تَقديرُه: لِيَنتقِمَ منهم، ويَعلَمَ الَّذين يُجادِلون، أو الواوُ واوُ المعيَّةِ الَّتي يُنصَبُ الفِعلُ المضارِعُ بعْدَها بـ(أن) مُضمَرةً[5].

---

(1) ابن جرير الطبري، جامع البيان: 21/ 544، وابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 25/ 108، ومجمع البحوث، التّفسير الوسيط: 9/ 760.

(2) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب: 27/ 603.

(3) ابن الجزريّ، النّشر في القراءات العشر: 2/ 367.

(4) ابن زنجلة، حُجّة القراءات، ص: 643، والسّمعانيّ، تفسير السّمعانيّ: 5/ 80، وابن عطيّة، المحرّر الوجيز: 5/ 38، وأبو حيّان، البحر المحيط: 9/ 341.

(5) ابن زنجلة، حجّة القراءات، ص: 643، والفخر الرازي، مفاتيح الغيب: 27/ 603، وأبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 8/ 33.

دلالةُ التَّعبير بجملة: ﴿وَيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ﴾ بين الخبر والإنشاء:

بين خبرٍ يُرادُ به التَّهديد، وخبرٍ فيه إنذارٌ بعذابٍ قريبٍ

قولُه: ﴿وَيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ﴾ على قراءةِ الرَّفع، وتقدير الاستئناف بجملة فعليَّة هو خبرٌ مُرادٌ به الإنشاءُ والطَّلبُ، فهو في قوَّةِ: (وليَعلَم الَّذين يُجادِلونَ، أو اعلَموا يا مَن يُجادِلونَ)، وليْس خبرًا عنهم؛ لأنَّهم لا يُؤمِنونَ بذلك حتّى يَعلَموه، وذلك لأنَّ الآية: ﴿وَيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ﴾ استئنافٌ أُريد به تَهديدُ المشركينَ بأنَّهم لا مَحيصَ لهم مِن عَذابِ اللهِ تعالَى؛ لأنَّه لَمّا قال: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلۡجَوَارِ فِي ٱلۡبَحۡرِ﴾؛ صار المعنَى: ومِن آياتِ انفرادِه بالإلَهيَّةِ الجَواري في البحرِ، والمشركونَ يُجادِلونَ في دَلائلِ الوحدانيَّةِ بالإعراضِ والانصرافِ عن سَماعِها، فهدَّدَهم اللهُ بأن أعلَمَهم أنَّهم لا مَحيصَ لهم مِن عَذابِه.

وأمّا إذا كان الاستئنافُ بجملة اسميَّة، والتَّقدير: (وهو يعلم الَّذين يجادلون)؛ فهو خبر، وكذا على قراءة النَّصب ﴿وَيَعۡلَمَ﴾ هو خبرٌ، ويجوزُ أن يُجعَلَ الخبرُ مُستعمَلًا في مُقارَبةِ المُخبَرِ به؛ كقولِهم: قدْ قامَتِ الصَّلاةُ، فلمّا كان عِلمُهم بذلك يوشِكُ أن يَحصُلَ؛ نُزِّلَ مَنزلةَ الحاصلِ، فأخبَرَ عنهم به، وعلى هذا الوجْهِ يَكونُ إنذارًا بعِقابٍ يَحصُلُ لهم قَريبٍ، وهو عَذابُ السَّيفِ والأسْرِ يومَ بَدْرٍ، وذُكِر فِعلُ (يَعلَم)؛ للتَّنويهِ والاعتِناءِ بالخبرِ، والتَّعبيرُ بصيغة المضارعة في قوله تعالى: ﴿وَيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا﴾؛ للدَّلالة على تجدُّدِ التَّهديد للمشركين بأنَّهم لا محيصَ لهم من عذاب الله؛ فعِلْمُ اللهِ بمجادلتهم مستمرٌّ لتجدُّدِ تعلُّقِ علمِه بكلِّ مجادلٍ؛ كلَّما حصل جدال[1]، وشاملٌ لكلِّ شيء، وهذا على قراءة الرَّفع، وتقدير الآية: (وهو يَعلَمُ الَّذين يُجادِلون في آياتِنا)، أو علمهم بأنَّهم لا محيصَ لهم من العذاب متجدِّدٌ مستمرٌّ، على

(1) البقاعيّ، نظم الدّرر: 17/ 323.

تقدير: (ولْيَعلَم الَّذين يُجادِلونَ) بقراءة الرَّفع، أو تقدير: (لِيَنتقِمَ منهم، ويَعلَمَ الَّذين يُجادِلون).

الغرضُ من التَّعبيرِ باسْم الموصول وصلتِه ﴿ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ﴾:

عبَّر البيانُ القرآنيُّ عن المجادِلين في آياتِ اللّه في قوله تعالى: ﴿وَيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا﴾ بالاسم الموصول ﴿ٱلَّذِينَ﴾؛ للإيماءِ إلى وجهِ استحقاق المشركين لتهديد اللّه سبحانه، وهو مجادلتهم لإبطالِ الحقِّ، وللدَّلالة على العموم، فالتَّعبيرُ به يشملُ كلَّ مَن ثبتَتْ له هذه الصِّلة (يجادلون في آيات اللّه)، والمعنى: ويعلمَ كلَّ الذين يجادلون في آياتِ اللّه لإبطالِ الحقِّ ما لهم من محيص، والتَّعبيرُ بصيغة المضارع الَّتي تفيدُ الاستمرارَ والتَّجدُّد تشيرُ إلى تجدُّدِ جدال المشركين واستمراره، وكأنَّه أمرٌ ملازمٌ لهم معتادون عليه، بما يدلُّ على شدَّةِ طغيانهم وإفسادهم.

مجادلةُ المشركين لإبطالِ الحقِّ هو وجهُ استحقاقهم تهديدَ الله

معنى ﴿فِيٓ﴾ ودلالتُها:

﴿فِيٓ﴾ الظَّرفيَّة في قوله تعالى: ﴿يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا﴾ تفيدُ تغلغُلَ جدالِ المشركين لإبطال الحقِّ، وتمكُّنَ هذا الجدالِ منهم في جميع آيات اللّه الكونيَّة والقرآنيَّة، وجميعِ ما تشتمل عليه هذه الآيات.

جدالُ المشركين لإبطالِ الحقِّ متأصِّلٌ فيهم

دلالةُ التَّعبيرِ بالجمع مضافًا لنون العظمة ﴿ءَايَٰتِنَا﴾:

عبَّر البيانُ الحكيم بصيغة الجمع في لفظ الآيات؛ للدَّلالة على كثرة الأدلَّة الدّالَّة على الحقِّ وتنوُّعها، وللإشارة إلى شدَّة طغيان المشركين وتعنُّتهم، فهُم لم يجادلوا في آية واحدة من آيات اللّه، وإنَّما جادلوا في جميع الآيات الإلهيَّة وكلُّ الآيات القرآنيَّة[1]، وأضافَ الآيات إلى نونِ العَظَمة؛ ليلفتَ الانتباهَ إلى أنَّ مقامَ العَظَمة شديدُ المنافاة للمجادلة، وتعظيمًا لها، وإعلاءً لمكانتها عن أن تكون محلًّا للجَدَلِ أو الشَّكِّ، وفي هذا استقباحٌ لِما كان عليه الكافرون من

مجادلةُ الكافرين في آيات الله رغم كثرتها دليلٌ على شدَّة طغيانهم

(1) ابن عثيمين، تفسير سورة الشّورى، ص: 267.

الشِّركِ والنِّزاعِ في تمامِ القدرة بإنكارِ البعث، وتنديدٌ بمجادلتهم في آياتِ اللّه الَّتي لا تُضاهَى عظمتُها، ولا تقايس جلالتُها وعِزَّتها[1].

سرُّ النَّفي بـ ﴿مَا﴾ دونَ غيرها من أدوات النَّفي:

﴿مَا﴾ نافيةٌ لا عملَ لها، وقد آثرَ التَّعبيرَ بها دون غيرها؛ لقوَّةِ النَّفي بها؛ إذ إنَّها آكَدُ من (ليس)، فالنَّفيُ فيها مُؤكَّدٌ قاطع، وهو نفيٌ في الماضي والمستقبل، فيتأكَّد بذلك نفيُ أيِّ مَخْلَصٍ ومَهْربٍ للَّذين يجادلون في آياتِ اللّه من عقابِ اللّه.

نفيٌ مؤكَّدٌ لأيِّ مَخْلَصٍ أو مَهْربٍ للمُجادلين في آياتِ الله من عقابه

الغرضُ من تقديم الجارِّ والمجرور ﴿لَهُم﴾:

في تقديم الجارِّ والمجرور ﴿لَهُم﴾ على المبتدأ ﴿مَّحِيصٍ﴾ في قوله تعالى: ﴿مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ﴾ إفادةُ الاختصاص، أي: نفي أن يكون للَّذين يجادلون في آياتِ اللّه خاصَّة دون غيرهم أيُّ محيدٍ ومَهْرَبٍ من عذابِ اللّه، وفي هذا تحذيرٌ لهم وتهديد، فيكون ذلك سببًا لاعترافهم، بأنَّ الإلهَ النّافع الضّارَّ، ليس إلّا اللّه ﷻ.

تهديدٌ وتحذيرٌ خاصٌّ بالَّذين يُنازعون في آياتِ الله تكذيبًا

معنى ﴿مِّن﴾ ودلالتُها في: ﴿مِّن مَّحِيصٍ﴾:

﴿مِّن﴾ في قوله تعالى: ﴿مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ﴾ صلةٌ[2]، تفيدُ توكيدَ الاستغراق في النَّفي، أي: تأكيد عدمِ نجاتهم من العذاب، فما لهم من مهربٍ ومنجًى من عذابِ اللّه؛ مهما حاولوا الهرب.

نفيُ نجاةِ المشركين من عذابِ الله أمرٌ مؤكَّدٌ مُحَقَّقٌ

الغرضُ من حَذف مُتعلَّق ﴿مَّحِيصٍ﴾، وبلاغةُ التَّعبير بالمصدر الميميِّ منكَّرًا:

حذفَ البيانُ القرآنيُّ متعلَّقَ ﴿مَّحِيصٍ﴾ في قوله تعالى: ﴿مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ﴾؛ إذِ التَّقدير: لا مَحيصَ لهم من عَذابه؛ وجاء ذلك إبهامًا له، وتَهويلًا للتَّهديد؛ لِتَذهَبَ النَّفْسُ كُلَّ مَذهبٍ مُمكنٍ[3]، والمحيصُ: مصدَرٌ ميميٌّ من حاصَ؛ إذا أخذَ في الفرارِ، ومال في سَيْره، وقد عبَّرَ به البيانُ

في الإبهام تهويلٌ يتضمَّنُ التَّهديدَ

(1) البقاعيّ، نظم الدّرر: 17/ 323.
(2) ابن عثيمين، تفسير سورة الشّورى، ص: 267.
(3) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 25/ 107.

القرآنيُّ في قوله تعالى: ﴿مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ﴾ دون المصدرِ القياسيِّ الأصليِّ، وهو (حيصًا)؛ زيادةً في التَّأكيد؛ لقوَّةِ دلالةِ المصدر الميميِّ على الحَدَث، وهو انتفاءُ هروبِهم ونجاتهم من عذاب الله، وأتى البيانُ القرآنيُّ بالمصدر ﴿مَّحِيصٍ﴾ نكرةً مسبوقًا بـ ﴿مِّن﴾ في سياق النَّفي؛ ليبلغَ الأسلوبُ الغايةَ في تأكيد نفي جنسِ المحيص عنهم، فليس لهم أيُّ منجًى أو أيُّ مهربٍ من لقاءِ الله وعذابه.

بلاغةُ التَّذييل بقوله: ﴿مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ﴾:

الضّارُّ والنّافعُ هو الله، وكلُّ أمرٍ يحدثُ إنّما هو بتأثيره

ذيَّلَ البيانُ الإلهيُّ بهذه الجملة؛ ليزدادَ بها المعنى اتِّضاحًا وتأكيدًا، وليبيِّنَ عجزَهم الكامل، وتناقضَ حالِهم، فبينما يحاولون دحضَ الحقِّ بجدالهم، هم في الحقيقة عاجزون عن الفرار من قدرة الله، فهذا التَّذييلُ التَّوكيديُّ يُظهِرُ عاقبةَ الموصوفين بالنِّزاعِ والمجادلة في آيات الله، وأنَّه لا مَهْربَ لهم ولا محيدَ عن عذاب الله، فكما أنَّ ركّابَ السَّفينة في قِمَّة العجز؛ إذ لا مَخْلَصَ لهم إذا وقفتْ، أو عصفتِ الرّياحُ؛ كذا لا مَهْرَبَ للمجادِلين من عذابِه بعد البعث، فلا بدَّ من الاعتراف بأنَّ الضّارَّ والنّافعَ ليس إلّا الله، وأنَّ كلَّ أمرٍ حدثَ فإنَّما هو بتأثيره[1].

❁ الفُروقُ المُعجَمِيَّةُ:

المُجادَلة والمُحاجَّة:

شـدَّةُ تناقضِ المشركين؛ إذ يجادلون في آيات الله وهُم في قِمَّةِ العَجز

المطلوبُ بالحِجاج هو ظهورُ الحُجَّة، والمطلوبُ بالجِدال الرُّجوعُ عن المذهب، فكأنَّ كلًّا من المتجادِلَين يَفتِلُ صاحبَه عن قوله إلى قوله، ويُقوّي قولَه، ويُضعِّفُ قولَ صاحبِه، وكأنَّ كلًّا منهما يريدُ أن يصرعَ صاحبَه، ويجعلَه بمنزلة من يُلقيه بالجِدالة، فالجِدالُ: هوَ المُفاوَضَةُ على سَبيلِ المُنازَعة والمُغالَبة[2].

(1) الهرريّ، حدائق الرّوح والرّيحان: 26/ 124.
(2) الرّاغب، المفردات، والسّمين الحلبيّ، عمدة الحفّاظ: (جدل).

وأمّا المُحاجَّةُ؛ فهي أن يطلبَ كلُّ واحد من المُحاجَّين أن يَردَّ الآخرَ عن حُجَّته ومَحجَّته[1]، وهي تثبيتُ القصدِ والرَّأي لما يُصحِّحُه[2]، ومن هنا كان استعمالُ لفظ المجادلةِ في الآية أنسبَ للسّياق؛ إذ إنَّه ينعَى على الكافرين شدَّةَ مخاصمتِهم للآيات بدون حُجَّة ولا دليل، بل كان كلُّ همِّهم مغالبةَ الحقِّ وبذْلَ الجهد في صرف المسلمين عن دينهم.

الَّذين يجادلون في آياتِ الله ما لهم من محيدٍ ولا ملجأ ولا مراغٍ يروغونَ فيه

المَحيص والمَفرُّ والمَهرب:

المَحِيصُ: هو المَيْلُ في جَوْرٍ وتَلَدُّدٍ[3]، وهو المكان والمأوى الَّذي يَحيدون إليه، وهو موضعُ الرَّوغان.

بينما الفرارُ: هو الانكشافُ والرَّوغان والهُروب، والمَفرُّ: المَوضعُ والمَلجأُ الَّذي يَفِرُّ إليه الإنسانُ من شيءٍ خافه، والابتعادُ عمّا يواجِهُ بخفَّة وإسراعٍ واسترسال، فالفرار: يتضمَّنُ الانكشافَ والخوفَ والهروب بعيدًا بخفَّةٍ وسرعة، واللُّجوءَ إلى مصدرِ الأمن والنَّجاة[4].

وأمّا الهربُ؛ فهو الفرارُ والجِدُّ في الذَّهابِ مذعورًا، ويكون للإنسان ولبعض أنواعِ الحيوان، والمَهربُ موضعُ الهرب[5]، وقد أتى التَّعبير بلفظ محيص؛ لكونه أنسبَ لحالِ الَّذين يجادلون في آياتِ اللّه، فالتَّعبيرُ بالمحيص أقوى من مُجرَّد الفِرار والهرب، ومن مُجرَّد العدول والحُيود، فيظهر بذلك قمَّةُ عجزِ الَّذين يجادلون في آيات اللّه، فما لهم من محيدٍ ولا ملجأ ولا مخلص ولا مأوًى، ولا منجًى ولا مَراغٍ يَروغون فيه.

(1) الرّاغب، المفردات: (حجّ).
(2) المناويّ، التّوقيف على مهمّات التّعريف، ص: 298.
(3) ابن فارس، مقاييس اللّغة، والزّبيديّ، تاج العروس، ومحمد جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصّل: (حيص).
(4) ابن فارس، وابن منظور، لسان العرب، ومحمد جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصّل: (فرر).
(5) ابن منظور، لسان العرب، والزّبيديّ، تاج العروس، ومحمد جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصّل: (هرب).

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الثالث والخمسون،
سورة الشُّورى من الآية 13 إلى سورة الزُّخرُف الآية 36
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1447هـ - 2026م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2026م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الثالث والخمسون، سورة الشُّورى من الآية 13 إلى سورة الزُّخرُف الآية 36
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2026.
مج. 53 ، 806 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-644-66-8
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 53 : المجلد الثالث والخمسون، سورة الشُّورى من الآية 13 إلى سورة الزُّخرُف الآية 36.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-644-66-8
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-4811073 بتاريخ 2026/01/07م،
الهيئة الوطنية للإعلام، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
"تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام"
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي "النجار"